

لا يمكن لهم أن يراهوا حقوقه كما يجب أن تراعى ، فلا بد أن تفلت منهم أشياء ، وهو سبحانه وتعالى يعلم ذلك ، لأنه خالقهم ، فأمرهم - جلّت حكمته - أن يستغفروه ؛ ليكفروا عن سيئاتهم .

﴿ فَإِذَا قُضِيَتْ مِنْكُمْ فَرَائِضُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ
آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنْ النَّاسِ مَنْ
يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
خَلَقٍ ۚ ﴾

ونعرف أن « قضى » ثلث معانٍ متعددة ، والعمدة في هذه المعاني فصل الأمر بالحكمة ، قد يُفصل الأمر بحكمة لأنه فرغ منه أداء « فإذا قضيتُمْ » أى إذا فرغتم من مناسككم ، هذه واحدة . وقد يكون لأنك فصلت الأمر بخبر يقين مثل قوله الحق :

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِلَهًا ۚ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الإسراء)

وقد يكون « قضى » بمعنى حكم حكماً لازماً كما تقول : قضى القاضي . إذن فكلها تدور حول معنى : فصل بحكمة . « فإذا قضيتُمْ مناسككم فاذكروا الله » . أى إذا فرغتم من مناسككم ، والمناسك هى الأماكن لعبادة ما ، فعرفات مكان للموقف ، ومزدلفة ، مكان للمشعر الحرام يبيت فيه الحجاج . وهى « منسك للمبيت أيضاً ، إذن كل مكان فيه عبادة يُسمى « منسكاً » .

وقوله سبحانه : « فاذكروا الله » أى فلا يزال ذكر الله دائماً وارداً في الآيات ، كأنك

حين تُوفق إلى أداء شيء إياك أن تغتر ، بل اذكر ربك الذي شرع لك ثم وفقك وأعانك . وكان الحق يريد أن يضع نهاية لما تعودت عليه العرب في ذلك الزمان ، قديما كانوا يصجون ، فإذا ما اجتمعت القبائل في منى ، كانت كل قبيلة تقف بشاكرها أو بخطيئها ليعدد مآثره ومآثر آبائه ، وما كان لهم من مفاخر في الجاهلية ، ويحملون الديات ، ويحملون الحِمالات ، ويطعمون الطعام ، ويفعلون غير ذلك من العادات ، فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينهي فيهم هذه العادة التي هي التفاخر بالأباء وبأعمالهم فقال : « فاذكروا الله كذاكم أباءكم » والذكر معناه توجيه الفكر إلى شيء غير موجود ساعة تأتي به ، ولا يمكن أن يذكر الإنسان من أحداث الماضي إلا الحدث الذي له الأثر النافع فيه ، وعلى مقدار الأثر النافع يكون الذكر .

وكانوا قديما يطعمون الطعام ، والذي يطعم الطعام يؤدي مهمة في مثل هذه البلاد البدائية - أي البدوية - وكان من المبالغة في الجفنة أن بعضهم كالطعم بن عدى مثلاً كانت له جفنة يحكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستظل بها ساعة المسير . والجفنة هي الوعاء الذي يوضع فيه الطعام ، فتأمل الجفنة كيف تكون ؟ !

ويحملون الحِمالات ، بمعنى أنه إذا قامت قبيلة على قبيلة وقتلت منها خلقاً كثيراً يتطوع منهم ذو الحسب وذو المروءة وذو الشهامة وذو النجدة فيحمل كل هذه الآثار في ماله . والديات هي التي يتطوع بدفعها أهل الشهامة منهم إذا ما قتل قاتل قتيلاً ، ولا يقدر على أن يعطى دينه ، وكانت كل تلك الأعمال هي المفاخر .

أراد الحق سبحانه وتعالى أن يردهم في كل شيء إلى ذاته ، فقال لهم : أنتم تذكرون أباءكم ، لأنهم كانوا يفعلون كذا وكذا ، وأبائكم يفتخرون بأبائهم ، انقلوها وسلسلوها إلى خالق كل الأباء وكل البشر ، فكل ما يجري من خير على يد الأباء مرده إلى الله ، فإن ذكرتم أباءكم لما قدموه من خير ، فاذكروا من أمدهم بذلك الخير .

وهو يريد منهم أن يذكروا الله كذاكم أباءهم ، أو أشد ذكراً ، لأن كل كائن إنما يستحق من الذكر على مقداره ما قدم من الخير ، ولن تحمد كل الخير إلا الله ، إذن لا بد أن نذكر الله .

وأيضاً فإن الإسلام أراد أن ينهي التفاخر بالأباء ليجعل الفخر ذاتياً في نفس المؤمن ، أى فخراً من عمل جليل نابع وحاصل من الشخص نفسه ؛ ولذلك يقولون في أمثال هؤلاء الذين يفخرون بأسلافهم إنهم : « عظاميون » أى منسوبون إلى مجد صنعه من صاروا عظاماً تضمها القبور ، والله يريدنا أن نكون ذاتيين في مفانئنا ، أى أن نفخر بما فعل نحن ، لا بما فعل آباؤنا ، فالأباء أفضوا إلى ما قدموا ، ويريد الله أن يأخذ الإنسان ذاتية إيمانية تكليفية . ومن يريد أن يفخر فليفتخر بنفسه ، ولذلك يقول الشاعر :

لا تكونوا عظاميين مفخرة
ماضيهم عامر في حاضر خرب
لا ينفع الحسب الموروث من قدم
إلا قوى همه غاروا على الحسب
والعود من مثير إن لم يلد ثمرأ
عسوة منها سبأ أصلاً من الحطب

فالنبات الذى ليس له ثمرة ، يعتبره الناس مجرد حطب ، ويريد الحق أن ينبه في المؤمن ذاتية تفعل ، وليس ذاتية تفتخر بأنه كان وكان ، بل على كل إنسان أن يقدم ما يفخر به :

ليس الفقى من يقول كان أبى
إن الفقى من يقول هانذا

وعندما كان العرب يتفاخر بعضهم حل بعض يقول أحدهم للآخر : يا أئشى أنت تفتخر على بماذا ؟

فيرد عليه الثانى : افتخر عليك بأبائى وأجدادى .
فيرد الأول : أذكر جيداً أن مجد آبائك انتهى بك ، ومجد أبائى بدأ بى ، ولذا لا أجعل لأبائى الفخر بأنهم أنجبون ؟
ولذلك يقول أحدهم :

قالوا أبو الصقر من شيان قلت لم
كلا لعمري ولكن منه شيان
ونكم أب قد علا بابن ذرا شرف
كما قلت برسر الله عدنان

ومادام القوم يفتخرون بحى منهم ، فهم يلتحمون بمن يعطيهم المدد ليكونوا شيئا
باقيا ومؤثرا في الوجود ، وليس بذلك الشيء المخلود المتمثل في أنه يطعم الطعام ،
ويحمل الحملات ويؤدى الديات ، وإنما يكون بحمل رسالة الإنسانية العالمية .

« فاذكروا الله كذا كركم آباءكم أو أشد ذكرا » . لأن ذكركم الله سيصلكم بالمدد
منه ، وسيطبكم المعونة لتكونوا أهلا لقيادة حركة الحياة في الأرض ، فتوطلبوا فيها
الامن والسلام والرحمة والعدل ، وهذا هو ما يجب أن يكون مجالا للفخر .

وبعد ذلك يلفتنا الحق فيها يأتى إلى أن الإنسان إذا ما قضى المناسك كان أهلا لأن
يضرع إلى الله ، ويسأل الله بما يجب أن يسأله ، والسؤال قد يختلف باختلاف
همة السائلين ، وكانوا لا يسألون الله إلا قائلين : يارب أعطني إبلا ، يارب أعطني
غنا ، يارب أعطني بقرأ ، يارب أعطني حائطا - أى بستانا - ، يارب كما أعطيت أبى
أعطني .

ولم يكن في باهم إلا الأمور المادية ، وأراد الله أن يجعلهم يرتفعون بالمسألة لله ،
وإن يصعدوها إلى شيء أخلد وأبقى وأنفع ، ومن هنا تأتى المزية الإيمانية ، فإذا كنتم
ستسألون الله متاعا من متاع الدنيا فما الفارق بينكم وبين أهل الجاهلية ؟

ذلك ما نفهمه من قول الله عز وجل في ختام هذه الآية : « فمن الناس من يقول
ربنا آتانا في الدنيا وما ليه في الآخرة من خلاق » . فالعبد حين يؤدى مناسكه لله يجد
نفسه أهلا لأن يسأل الله ، ومادمت قد وجدت نفسك أهلا لأن تسأل الله فاسأل الله
بغير باق ؛ لأن الإنسان إنما يصعد حاجته إلى المستول حل مقدار مكانة المستول
ومنزلة ، فقد تذهب لشخص تطلب منه عشرة قروش ، وقد تذهب لأخر أغنى من

الاول فتقول له : أعطني جنتيها ، وثالث : تطلب منه عشرة جنيها ، إنك تطلب على قدر ممة كل منهم في الإجابة على سؤالك .

إذن ما دام العباد بعد أداء المناسك في موقف سؤال الله فليضعوا مسألتهم الله وليطلبوا منه النافع أبداً ، ولا ينحطوا بالسؤال إلى الأمور الدنيوية الفانية البعثة . فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخر من خلاق ، إن العبد قد لا يريد من دعائه الله إلا الدنيا ، ولا حظ ولا نصيب له في الآخرة ، ومثل هذا الإنسان يكون ساقط المهمة ؛ لأنه طلب شيئاً في الدنيا الفانية ، ويريد الله أن نصعد همتنا الإيمانية ، ولذلك ينبغي بفعله الحق :

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٥١﴾

ولماذا لم نرى الدنيا هنا ؟ لأنها هي المزرعة للآخرة . وقوله سبحانه : « آتانا في الدنيا حسنة » اختلف فيها العلماء ؛ بعضهم خفيها وقال : إن حسنة الدنيا هي المرأة الصالحة . وقال عن حسنة الآخرة إنها الجنة . ومنهم من قال : إن حسنة الدنيا هي العلم ، لأن عليه ينشئ العمل ، وفي حسنة الآخرة قال : إنها المغفرة ؛ لأنها أم المطالب .

ومن استعراض أقوال العلماء نجد أنهم يتفقون على أن حسنة الآخرة هي ما يؤدي إلى الجنة مغفرة ورحمة ، لكنهم اختلفوا في حسنة الدنيا . أقول : لماذا لا نجعل حسنة الدنيا أعم وأشمل فنقول : يا رب أعطنا كل ما يحسن الدنيا عندك لعبك .

ويذهل الحق هذه الآية بقوله : « وقنا عذاب النار » وسبحانه وتعالى حين يمتن على عباده يمتن عليهم بأن رزقهم عن النار وأدخلهم الجنة ، كأن مجرد الرزق عن

النار نعيم ، فإذا ما أدخل الجنة بعد الزحزحة عن النار فكأنه أنعم على الإنسان بنعمتين ، لأنه سبحانه قال :

﴿ وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾

(من الآية ٧١ سورة مريم)

ومعناها أن كل إنسان سبى النار إما وهو في طريقه للجنة ، فيقول : الحمد لله ، الإيمان أنجان من هذه النار وعذابها . فهو عندما يرى النار وشاعة منظرها يحمده الله على نعمة الإسلام . التي أنجته من النار . فإذا ما دخل الجنة ورأى نعيمها يحمده الله مرة ثانية . وكذلك يرى النار من هو من أهل الأعراف أى لا فى النار ولا فى الجنة ، يقول الحق :

﴿ لَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ الَّذِينَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ قَدَفًا ﴾

(من الآية ١٨٥ سورة آل عمران)

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾

والنصيب هو الحظ ، وأما « مما كسبوا » فنعرف من قبل أن فيه « كسب » وفيه « اكساب » . والاكساب فيه افتعال ، إنما الكسب هو أمر عادى ، ولذلك نجد أن الاكساب لا يكون إلا فى الشر ، كان الذى يفعل الشر يتكلف فيه ، لكن من يفعل الخير فذلك أمر طبعى من الإنسان . والمقصود به « مما كسبوا » هنا هو الكسب من استيفاء أعمالهم التي فعلوها فى الحج إحراماً ، وتلبية . وطوافاً ، وسعيّاً ، وذهاباً إلى « منى » ، وذهاباً إلى « عرفات » ، وقوفاً بها ، وإفاضة إلى « مزدلفة » ، وربما للمجاهرة فى « منى » ، وطواف إفاضة ، وكل هذا كسب للإنسان الذى قال شرف الحج .

وعندنا نقول : « والله سريع الحساب » فلتفهم أن السرعة هي أن يقل الزمن عن الحدث ، فبدلاً من أن يأخذ الحدث منك ساعة ، قد تنهيه في نصف ساعة ، وكل حدث له زمن ، والحدث حين يكون له زمن وتريد أن تقلل زمن الحدث فلا بد أن تصرح فيه حتى تنجزه في أقل وقت . وتقليل الزمن يقتضي سرعة الحركة في الفعل ، وذلك في الأفعال العلاجية التي تحتاج معالجة ، وعملاً من الإنسان ، لكن سبحانه يفعل به كُنْ ، ولا يحتاج عمله إلى علاج ، وبالتالي لا يحتاج إلى زمن ، إذن فهو سريع الحساب ؛ لأنه لا يحتاج إلى زمن ، ولأنه لا يشغله شأن عن شأن ، وهذا هو الفرق بين قدرة الواحد سبحانه وقدرة الحادث ؛ لأن الحادث عندما يؤدي عملاً ، فهذا العمل يشغله عن غيره من الأعمال ، فلا يستطيع أن يؤدي عملتين في وقت واحد ، لكن الواحد الأحد لا يشغله فعل عن فعل ، وبالتالي يفعل ما يريد وقتها يريد ولكل من يريد .

ولذلك سئل الإمام علي بن أبي طالب : كيف يحاسب الله الخلائق جميعاً في لحظة واحدة ؟ فقال : « كما يرزقهم في ساعة واحدة » . فهو سبحانه الذي يرزقهم ، وكما يرزقهم يحاسبهم . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَجَلَّى فِي
يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى
وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٣﴾﴾

ونلاحظ أن ذكر الله أمر شائع في جميع المناسك ، وه في أيام معدودات ، أي في أيام التشريق . في اليوم التاسع تكون في حرة و ليلة العاشر نبيت فيها بـ « مزدلفة » ، ثم بعد ذلك نفوض من حيث أفاض الناس ، نذهب لرسم جرة العقبة ، وبعضنا يذهب ليطوف طواف الإفاضة وينتهي مناسكه ، لو قد يذهب ليذبح ويتحلل التحلل

الأصفر ، إن لم يكن معه امرأة ، وإن طاف فهو يتحلل التحلل الأكبر . أما الأيام المعدودات أي أيام التشريق فهي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر . وقد سميت بذلك نسبة إلى الشروق ، والشروق خاص بالشمس ، كانوا قديماً إذا ما ذبحوا ذبائحهم أدخلوا اللحم وشرقوه ، أي عرضه لمطلع الشمس كلون من الحفظ ، ومن هنا سميت هذه الأيام بأيام التشريق . وعندما نسمع قوله : « في أيام معدودات » نفهم منها أنها فوق يومين .

وبعد ذلك يقول الحق : « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى » . قول الحق سبحانه وتعالى : « في أيام معدودات » ثم قوله : « فمن تعجل في يومين » يدل على أن كلمة « أيام » تطلق على الجمع وهو الأكثر من يومين ، أي ثلاثة أيام ، لكن الحق سبحانه وتعالى جعل للقيام بيومين حكم القيام بالثلاثة ، فإن تعجلت في يومين فلا إثم عليك ومن قضى ثلاثة أيام فلا إثم عليه كيف يكون ذلك ؟

لأن المسألة ليست زمناً ، ولكنها استحضارية تعبدية ، فقد تجلس ثلاثة أيام وأنت غير مستحضر النية التعبدية ، لذلك قال سبحانه : « لمن اتقى » ، فهناك أن تقارن الأفعال بزمناها ، وإنما هي بإخلاص النية والتقوى فيها .

وهذا هو الحق الآية بالقول الكريم : « واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون » . وقد جاء سبحانه وتعالى بكلمة « تحشرون » لتناسب زحمة الحج ، لأنه كما حشركم هذا الحشر وأنتم لكم اختيار ، هو سبحانه القادر أن يحشركم وليس لكم اختيار . فإذا كنت قد ذهبت باختيارك إلى هذا الحشر البشري الكبير في الحج فاعرف أن الذي كلفك بأن تذهب باختيارك لتشارك في هذا الأجتماع الحاشد هو القادر على أن يأني بك وقد سلب منك الاختيار . ويقول الحق من بعد ذلك :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ۚ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٤١﴾
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ
الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٤٢﴾

يريد الحق سبحانه وتعالى أن يضع أمامنا قضية وجودية ، وهذه القضية الوجودية هي أن كل عمل له ظاهر وله باطن . ومن الجائز أن تتقن الظاهر وتدلّس على الناس في الباطن ، فإذا كان الناس لهم مع بعضهم ظاهر وباطن . فمن مصلحة الإنسان أن يتسنى هو والناس جميعاً إلى عالم يعرف فيه كل إنسان أن هناك إلهاً حكيماً يعرف كل شيء منا جميعاً .

فإذا كان عندك شيء لا أعلمه ، وأنا عندي شيء أنت لا تعلمه كيف تسير مصالحنا ؟ ولذلك فمن ضروريات حياتنا أن نؤمن بما إليه يطلع على سرائرنا جميعاً ، وهذا ما يجعلنا نلزم الأدب . ولذلك قيل : « إن عَمِيتَ على قضاء الأرض فلن تعمى على قضاء السماء » .

إذن فقضاء السماء وعلم الله بالغيب مسألة يجب أن نحمده عليها ، لأنه هو الذي سيحمي كل واحد منا من غيره . وعندما ستر الله غيبنا فذلك نعمة يجب أن نشكره عليها ؛ لأن النفوس متقلبة . فلو علمت ما في نفسي عليك في لحظة قد لا يسرك . وقد لا تنسأ أبداً ويظل رأبك في سبيل ، لكن الظنون والآراء تمر عندى وعندك وتنتهي . ولو اطلع كل منا على غيب الآخر لكانت الحياة مرهقة ، والقول المأثور يذكر ذلك : « لو تكاشفتم ما تدافتم » .

إذن فمن رحمة الله ومن أكبر نعمه على خلقه أن ستر غيب خلقه عن خلقه . والحق يجفرنا عن قال فيهم : « ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ، أى الذين يظهرون من غير خلاف ما يظنون من شر ، ولذلك صور الشاعر هذه المسألة فقال :

على النجم بتنا مجمين وحالنا
من الخوف حال المجمين على الحمد

لئى لو تكاشفتنا لقلنا كلنا ذمًا ، إنما كلنا مداحون حين يلتقى بعضنا بعضا كل يقول
بلسانه ما ليس فى قلبه . و يعجبك قوله ، فهل الممنوع أن يعجبك القول ؟ لا ،
يعجبني القول ولكن فى غير الحياة الدنيا ، فالقول الذى يعجب هو ما يتعلق بأمر
الحياة الآخرة الباقية ليضمن لنا الخير عند من يملك كل الخير .

وكفى بالذى يسمع من مداح له مدحًا ، والمداح نفسه يُضمر فى قلبه كرهًا له ،
وكفى بذلك شهادة تخفيل للممدوح ، بأنه يقول بينه وبين نفسه : « إن الممدوح
شئى ، لآنى أمدحه وهو مصلق مدحى له » . إن الله سبحانه وتعالى ينهينا إلى
ضرورة أن يكون المسلم يقظا وقطنا ، ومن يقول لنا كلاماً يعجبنا فى الحياة الدنيا
نهمه بأن كلامه ليس حسنا ، لأن خير الكلام هو ما يكون فى الأمر الباقي .

ولذلك عندما أرسل خليفة المسلمين للإمام جعفر الصادق يقول له : - لماذا
لا تفشاننا - أى لا تزورنا - كما يفشاننا الناس ؟ فكتب الإمام جعفر الصادق للخليفة
يقول : أما بعد فليس عندى من الدنيا ما أخاف عليه ، وليس عندك من الآخرة
ما أرجو لك له . وكأنه يريد أن يقول له اتركنا وحالنا ، أنت محتاج لمن يجلس معك
وتمدحك ، وأنت لا تعلم أن أول أناس لهم رأى بىء فيك هم من يمدحونك .

« ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا » وهذه الآية نزلت فى الأخنس
ابن شريق الثقفى واسمه أبنى ولقب بالأخنس لأنه خنس ورجع يوم بدر فلم يقاتل
المسلمين مع قريش واعتذر لهم بأن العير قد نجت من المسلمين وحادت إليهم ،
وكان ساعة يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر إسلامه ويلين القول للرسول
ويدهى أنه يحبهم ولكنه بعد أن خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بزورع
ومرّ لقوم من المسلمين فأحرق الزرع وقتل الحنّمر . والآية وإن نزلت فى الأخنس
فهى تشمل كل منافق .

« ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام » لا تقولوا : « الله يشهد » ، وإنما

هاتوا شهداءكم ليشهدوا على صدق قولكم ؛ لأن معنى « الله يشهد » هو إخبار
منك بأن الله يشهد لك . وأنت كاذب في هذه ، وتريد أن تضفي المصدقية على
كذبتك بإفحام الله في المسألة .

وساعة نسمع واحداً يقول لك : « أشهد الله على أنني كذا » ، فقل له : هذا إخبار
منك بأن الله يشهد ، وأنت قد تكذب في هذا الخبر ، أنا أفضل أن يشهد اثنان من
البشر ولا نفعهم الله في هذه الشهادة . « ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد
الخصم » والد الخصم هو الناسق في معصيته . ويقال : فلان عنده لدأى له فسق
في خصومته ، ويجادل بالباطل . ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « إن
أبغض الرجال إلى الله هو الألد الخصم » (١) .

يعنى للمجادل بالباطل الذى عنده قسوة في المعصية ، فهو حاصر وفي الوقت
نفسه قاصر في معصيته . ولماذا هو ألد الخصم ؟ لأن الذى يجابهك بالأمر يجعلك
تخاط له ، أما الذى يقابلك بتناق فهو الذى يريد أن يخدعك ، وهذا صنف في
الخصومة ، فالخصم الواضح أفضل لأنه يواجهك بما في باطنه ، لكن إذا جليبت
الذى يُبطن خصومته ويظهر محبة يكون قاسياً عليك في خصومته ؛ لأنه يريد أن
يخدعك ويبت لك .

« وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها » و « تولى » : انصرف أى يقول لك
ما يجيبك ، فإذا تولى عنك نقل المسألة إلى الحقيقة بإظهار ما كان يخفيه ، ويحتمل
المعنى أنه إذا تولى شيئاً آخر ، من الولاية ، نفسه « تولى » من التولى وهو
الانصراف والإعراض ، وفيه « تولى » من الولاية .

« وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل » كانت الأرض
بدون تدخل البشر مخلوقة على هيئة الصلاح ، والفساد أمر طارئ من البشر .
ونعرف أن الفساد لم يطرأ على أى أمر إلا وللإنسان فيه دخل .

(١) روى البخارى ، ومعنى « الألد الخصم » : الألد في خصومته .

لماذا اشتكىنا أزمة قوت ولم نشتك أزمة هواء ؟ لأن الهواء لا تدخل للإنسان فيه ، ومقدار تدخل الإنسان يكون الفساد . لقد تدخلنا قليلاً في المياه فجاء في ذلك فساد ، فلم نحسن نقلها في مراسير جيلة فوصلت لنا ملوثة ، أو زاد عليها الكلور أو نقص . ويقدر ما يكون التدخل يكون الإفساد ، أما في الزمن القديم فقد كان الإنسان يذهب إلى مصدر الماء المباشر في الأبار ويأخذ الماء الطبيعي الذي خلقه الله بلا تدخل من الإنسان ولم يكن تلوث أو غيره .

إذن على مقدار وجود الإنسان في حركة الحياة غير المرشدة بالإيمان بالله بنشأ الفساد ، ولذلك كان لابد له من منهج سبلى للإنسان . والكائنات غير الإنسان ليس لها منهج وهي مخلوقة بالفريزة وتؤدي مهمتها فقط ، فالدابة لم تمتنع يوماً عن وكريك عليها ، ولم تمتنع أن تحمل عليها أثقالك ، أو تستعين بها في الحرث ، أو الرى ، حتى عندما تذيبها لا تمتنع عليك ، لماذا ؟ لأنها مخلوقة بالفريزة التي تؤدي بها الحركة النافعة بدون اختيار منها . وإذا امتنعت في وقت فإنما يكون ذلك لأمر طارىء كمرض مثلاً .

لكن الذي له اختيار لابد أن يكون له منهج يقول له : افعل هذه ولا تفعل تلك . فإن استقام مع المنهج في « افعل » و « لا تفعل » سارت حياته بشكل متوازن ، لكن إذا لم يستقم تفسد الحياة . وهذا ما نفهمه من قوله تعالى : « وإذا نول سعى في الأرض ليفسد فيها » ، كأن الإفساد هو الذي يحتاج إلى عمل ، اترك الطبيعة والمخلوقات كما هي مجدها تعمل في انضباط وكيال على ما يرام .

إذن فالفساد طارىء من الإنسان الذي يحيا بلا منهج لأنه « إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها » فكان الأصل في الأرض وما فيها جاء على هيئة الصلاح ، فإن لم تزد الصالح صلاحاً فلا تحاول أن تفسده . قال تعالى :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١١١ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ١١٢ ﴾

ومن هنا نفهم أنهم ظنوا أن الأرض تحتاج إلى حركتهم لإصلاحها ، برغم أن الأرض بدون حركتهم مباحة ، لأنهم لا يتحركون بمنهج الله .

إذن هذه الآية نفهم منها أن الإنسان إذا « تولى » بمعنى رجع أو تولى ولاية سعى في الأرض ليفسد فيها ؛ فكان الفساد في الأرض أمر طارئ. وينتج من سعى الإنسان على غير منهج من الله . وما دام للإنسان اختيار فيجب أن يكون له منهج أعلى منه يصون ذلك الاختيار ، فإن لم يكن له منهج وصار على هواه فهو مفسد لا محالة .

وانظر إلى خباء الذي يفسد في الأرض ، هل يظن أنه هو وحده الذي سيستفيد في الأرض ، فأباح لنفسه أن يفسد في الأرض لغيره ؟ إنه ينسى الحقيقة ، فكما يفسد لغيره ، فغيره يفسد له ، فمن الخاسر ؟ كلنا متخسر إذن .

﴿ وَإِذَا نَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ٢٠٥ ﴾

(سورة البقرة)

والحَرْث له معنيان : فمرة يُطلق على الزرع ، ومرة يُطلق على النسل ، المعنى الأول ورد في قوله تعالى :

﴿ وَدَاوُدَ رَسُولًا إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ غَمٌّ الْقَوْمِ ٢٨ ﴾

(سورة الانبياء)

فالْحَرْث في الآية معناه : الزرع ، والزرع ناتج عن إثارة الأرض وإهاجتها . وعملك يا أيها الإنسان أن تهيج الأرض وتثيرها . وتأتي بالبذر الذي خلقه الله في الأرض التي خلقها الله ، وتنقيها بالماء الذي خلقه الله ، وتكبر في الهواء الذي خلقه الله ، ولذلك يلفتنا ويتهنا الحق - سبحانه - فيقول :

﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ٦٢ ۝ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ٦٣ ﴾

(سورة الرائدة)

والمعنى الثاني : يُطلق الحرث على المرأة في قوله تعالى :

﴿ فَسَاوُكْرَ حَرْثٍ لَّكُورٌ ﴾

(من الآية ٢٢٣ سورة البقرة)

وإذا كان حرث الزرع هدفه إيجاد الثبات فكذلك المرأة حتى تلد الأولاد . ويقول سبحانه وتعالى :

﴿ فَأَتَرَا حَرْثَكُمْ أَنْ تَنْتُمُ ﴾

(من الآية ٢٢٣ سورة البقرة)

ولراد المتحملون الإباحيون أن يُطلقوا إتيان المرأة في جميع جسدها ، ونقول لهم : لاحظوا قوله : « حرثكم » ، والحرث عمل الإنبات ، فالإتيان يكون في محل الإنبات فقط ، لا تفهمها تعسفاً وإنما هي تخصيص . ويتابع الحق وصف الذي يقول القول الحسن ، ولكنه يسعى في الأرض بالفساد فيقول : « وفسلك الحرث والنسل » . والنسل هو الأنجال والذرية .

ويذيل الحق الآية : « والله لا يحب الفساد » أى أن الحق يريد منكم إن لم تدخلوا بطاقة الله التي خلقها لكم فكراً وعطاء ، فعلى الأقل اتركوا المسألة كما خلقها الله ؛ لأن الله لا يحب أن تفسدوا فيما خلقه صالحاً في ذاته .

وما سبق في هذه الآية هو مجرد صورة من صور استقبال الدعوة الإسلامية في أول عهدها ، من الذين كانوا يناهضون واقعها القوي ، فيأتون بأقوال تعجب ، وبأفعال تعجب من يتناق . ونعرف أن النفاق كان دليلاً على قوة المسلمين ، ولذلك لم ينشأ النفاق في مكة ، وإنما نشأ في المدينة . فقد قال الحق :

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ ﴾

(من الآية ١٠١ سورة التوبة)

وربما يتساءل إنسان : وكيف تظهر هذه الظاهرة في البيئة الإيمانية القوية في المدينة ؟ ونقول : لأن الإسلام في مكة كان ضعيفاً ، والضعيف لا يناقشه أحد ، والإسلام في المدينة أصبح قوياً ، والقوى هو الذي يناقشه الناس .

إذن ، فوجرد التناق في المدينة كان ظاهرة صحيحة تدل على أن الإيمان أصبح قوياً بحيث يدعيه مَنْ ليس عنده إسلام . وهؤلاء كانوا يقولون قولاً حسناً جميلاً ، وقد يفعلون أمام مَنْ ينافقونه فعلاً يُعجب مَنْ يراهم أو يسمعونهم ، ولكنهم لا يثبتون على الحق ، فإذا ما تولوا ، أى اختفوا عن أنظار مَنْ ينافقونه رجعوا إلى أصلهم الكفري ، أو إذا ائتمنوا على شيء فهم يسعون في الأرض فساداً .

والآية هنا تتعرض لشيء يدل على فطنة المؤمنين ، إن الآية فضحت مَنْ نافق . وكان الأحنس عمدة في النفاق ، وفضيحة المنافق بهذه الصورة ، تدل على أن وراء محمد صلى الله عليه وسلم ووراء المؤمنين بمحمد ، رباً يخبرهم بمن يلمس عليهم ، وأيضاً ينبههم لضرورة أن تكون لهم فطنة بدليل قول الحق :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ

بِأَلْسِنَةٍ فَحَسِبُهُ جَهَنَّمَ وَلَيْسَ بِالْمُهَادَّ

ولا يقال له اتق الله إلا إذا كان قد عرف أنه منافق ، وما داموا قد قالوا له ذلك فهذا دليل على أن فطنتهم لم يجز عليها هذا التناق . ونفهم من هذه الآية أن المؤمن كَبَسَ فطن ، ولا بد أن ينظر إلى الأشياء بمقياس اليقظة العقلية ، ولا يدع نفسه لمجرد الصفاء الرباني ليمطيه القفية ، بل يريد الله أن يكون لكل مؤمن ذاتية وكمياسة .

« وإذا قيل له اتق الله » فكان المظهر الذي يقول أو يفعل به ، يناقش القوى ؛ لأنه قول معجب لا ينسجم مع باطن غير معجب » صحيح أنه يصلى في الصف الأول ،